

إِذْ يَقُولُ الْحَقُّ: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٧]

وهذا استفهام للإِنْكَارِ والتعجب من أن المشركين ليس لهم عهد، بل تمردوا وتعدوا دائماً على نفق المهاد ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧]

أى أن الله عز وجل وهو ينهى المؤمنين بأن هؤلاء الكفار لا عهد لهم، لا يطالب المؤمنين أن يواجهوا المشركين بالمثل، بل يأمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يحافظوا على العهد مادام الكافرون يحافظون عليه، إلى أن يبدأ الكافرون في نقض العهد وهنا يلزم سبحانه المؤمنين أن يقابلوا ذلك بنقض مماثل وهذا ما يفسره قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧]

والمقتضى هو الطاعة لله فيما أمر وفيما نهى ويجعل بينه وبين صفات الجلال من الله وقاية، إذن فأساس التقوى هو ألا ينقض المؤمن عهداً سواء مع مؤمن أم مع كافر، وإنما الذى يبدأ بالنقض هو الكافر، وعلى المؤمن أن يحترم العهد والوعد. ويقول الحق تبارك وتعالى من بعد ذلك:

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا تَرْقُبُوا
فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى
قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يقل كيف يكون للمشركين عهد، بل اكتفى بـ «كيف»، لأن غدرهم صار معروفاً، وكانت «كيف» الأولى استفهاماً عن أمر مضى.

والتساؤل هنا يوضح لنا أنهم سيخونون العهد دائماً، كما فعلوا في الماضي، فكان الذي يخبر في الماضي يخبر أيضاً عن المستقبل ويعلم ما يكون منهم. ويتابع المولى سبحانه وتعالى قوله: ﴿وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ [التوبة: ٨]

ومعنى «يظهروا»، أى يتمكنوا منكم، وهم إن تمكنوا من المؤمنين لا يراقبون فيهم إلا ولا ذمة، و«يرقب» من الرقيب الذى يراقب الأشياء. إذن فهم لا يراقبون بمعنى لا يراعون، أى أنهم لو تمكنوا من المؤمنين لا يراعون ذمة ولا عهداً ولا ميثاقاً، بل يستيحيون كل شئ. وهذا إخبار من الحق سبحانه وتعالى عما فى نفوس هؤلاء الكفار من حقد على المؤمنين.

ونلاحظ أن كلمة «يرقبون» غير «ينظرون»، وغير «يصرون»، وهى أيضاً غير «يلمحون» وغير «يرمقون»، مع أنها كلها تؤدى معنى الرؤية بالعين، ولكن يرقب تعنى يتأمل ويتفحص باهتمام حتى لا تفوته حركة، لذلك إذا قلنا: إن فلاناً يراقب فلاناً، أى لا تفوته حركة من حركاته وهو ينظر لكل حركة تصدر منه. أما كلمة «نظر» فتعنى رأى بجميع عينيه، وكلمة «لمح» تعنى رأى بمؤخر عينيه، و«رمق» أى رأى من أعلى. وقوله سبحانه وتعالى «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» يعنى لا يراعون فيكم عهداً، ولا يمنع الواحد منهم وأزع من أن يفعل أى شئ مهما كان قبيحاً؛ والمثال: أن يرفع الرجل القوى يده ليعضد طفلاً صغيراً لا يتحمل ضربته، هنا يمسك أحد يده ويطلب منه أن يراعى أن الطفل صغير لا يتحمل الضرب، وأنه ابن فلان قريبه، وأنهم جيران؛ فلا يراعى هذا كله، وإنما ينهال على الطفل ضرباً.

وقوله سبحانه وتعالى: «إلا» هى فى الأصل اللمعان أى البريق، و«إلا» أيضاً هى الصوت العالى، واللمعان والصوت العالى لافتان لوسائل الإعلام الحديثة، وهى الأذن والعين، والإنسان إذا عاهد عهداً فهذا العهد يصبح أمراً واضحاً أمامه يلفت عيونه كما يلفتها الشئ اللامع، ويلفت أذنه كما يلفتها الصوت العالى، وسمى العهد والكلام «إلا» لأنه معلوم بالعين والأذن.

هذا هو المعنى اللغوى، لكن المعنى الاصطلاحي لكلمة «إلا» هو الغضب، بأن تشد

شيئاً كأنك تنصبه عل عدم الالتصاق بشيء آخره، ولذلك سُمي سلخ جلد الشاة غصباً لأن اللحم ملتصق بالجلد، وسُمي أخذ المال غصباً؛ لأن صاحب المال متمسك به، أنه تمسك الشاة الحية بجلدها. وإذا أُطلق الغصب في الفقه لا ينصرف إلى المعنى اللغوي وهو اللمعان والصوت العالي، وللعلماء في هذا المعنى أكثر من رؤية، وكل واحد منهم أخذ لفظة من الـ«إل» وأصله اللمعان، أل.. يؤل.. إلأ، بمعنى لمع.. يلمع.. لمعاً. والـ«إل» أيضاً هو الصوت العالي، وقال ابن عباس والضحاك رضي الله عنهما: إن «الإله» هي القرابة؛ لأن القرابة سبب للتراحم، فأنت يعز عليك أن نخون قريباً لك؛ لأن القرابة لا تحتاج إلى عهد، وقيل إن «الإله» هي العهد.

وقال سيدنا الحسن: إن «الإله» هي الجوار وما يوجبه من حقوقه. وقال قتادة: إن «الإله» هي الحلف والتحالف. وقال أبو عميرة: إن «الإله» هو اليمين أو القسم.

والمعاني كلها تلفتت إلى وجود نوع من التراحم، بحيث لا تملك الإنسان القسوة أو انفلات الانفعال، وليجعل الإنسان لنفسه من يقول له: «اهدأ إنه جارك أو من قوم بينهم وبين من تعاهدون صلة قرابة»، لأن الذي يجعل الإنسان لا يميل إلى الشر ولا يستشري فيه ساحة يحقره الأمر؛ هو مراعاة الملابس كلها، وهكذا يتدخل الجوار، ولكن قد توجد قرابة أو عهد أو قسم أو جوار يمنع البطش بقسوة، أي إن «الإله» هو الأمر الذي يمنع الرد بقسوة على شيء قد يكون وقع خطأ. والمعنى أيضاً هو عدم احترام لكل القيم، عدم احترام للقرابة أو الجوار أو العهد أو القسم، فإذا تمكن رجل تولى من طفل صغير لم يراع فيه أياً من هذه الأشياء.

ويريد الحق أن نعلم أن المشركين إذا تمكنوا من المؤمنين فهم لا يراعون فيهم قرابة ولا عهداً ولا حلفاً ولا جواراً ولا قسماً ولا أي شيء. إذن فكيف يكون للمشركين عهد؟ وهم إن تمكنوا من المؤمنين لا يراعون فيهم شيئاً أبداً.

ثم يضيف الحق سبحانه وتعالى قوله:

[التوبة: ٨]

﴿وَلَا ذِمَّةٌ﴾

والذمة هي الوفاء بالأمانة التي ليس عليها إيصال ولا شهود، فإذا افترض واحد

مبلغاً من شخص آخر وكتب إيصالاً عليه بذلك المبلغ، فهذا الإيصال هو الضامن للسداد، وكذلك إن كان هناك شهود فشهادتهم تضمن الحق لصاحبه. ولكن إن لم يكن هناك إيصال ولا شهود، يصبح الأمر موكولاً إلى ذمة المقترض؛ إن شاء هذا المدين اعترف بالقرض، وإن شاء أنكره، وهناك ذمة أخرى هي التي بينك وبين نفسك، والمثال على ذلك قد تعاهد نفسك بأن تعطي فلاناً كل شهر مبلغاً من المال، وهذا أمر ليس فيه عهد مكتوب أو شهود لكنه متروك لذمتك، إن شئت فعلته، وإن شئت لم تفعله. وما في الذمة - إذن - هو شيء إن لم تفعله نُفِضَ، مثال ذلك: أن تفرج بينك وبين نفسك أن تساعد أسرة ما، وهذا أمر خاضع لإرادتك، فلا عهد يجبرك على ذلك ولا قرابة ولا جوار، لا شيء إلا ذمتك، ولذلك فانت تراعى الوفاء بما وعدت نفسك به لتحافظ على سمعتك ورؤية الغير لك. وكذلك أيضاً حين تأخذ ديناً بلا إيصال منك أو شهود عليك، ولكنك تحرص على أن تردّه لأنه في ذمتك.

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٨)

[التوبة]

وهكذا نعرف أن «كيف» هنا تعجب من أن يكون للمشركين الآن أوفى المستقبل عهد لأنهم يحترفون نقض العهود ولو تمكنوا من المؤمنين فهم يتكلمون بهم أبشع تنكيل دون مراعاة لأى اعتبار، وقد يقول قائل: إنهم معنا على أحسن ما يكون؛ بشاشة وجه وحسن استقبال إلى آخره، فكيف إذا تمكنوا منا انقلبوا إلى وحوش لا ترحم؟. ونقول: إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يظهر وما يخفى، وقد علم ما يدور في خواطر المؤمنين فرد عليهم حتى لا يترك هذه الأشياء معلقة داخل نفوسهم، ولذلك يريد سبحانه وتعالى على هذا الخطاب:

﴿ يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨]

أى أن الله عز وجل يبه المؤمنين ويحضرهم ألا يصدقوا الصورة التي يرونها أمامهم من المشركين؛ لأنها ليست الحقيقة، بل هو خداع ونفاق؛ فهم يقولون القول الحسن،

ويقابلونك بوجه بشوش وألفاظ ناعمة، لكن قلوبهم مليئة بالحقد عليكم أيها المسلمون بحيث إذا تمكنوا منكم تظهر مشاعرهم الحفيضة من البغض الشديد والعداوة، ولا يرقبون فيكم إلا ولاذمة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى:

﴿يُرِضُونَكُمْ بِأَفْوَاحِهِمْ﴾ [التوبة: ٨]

فعل المؤمن أن يصدقوا ما جاء من الحق، ويكتشفوا أن اللسان الحلو وحسن الاستقبال ليس إلا خداع، من هؤلاء الأعداء، وهو سبحانه بهذا الكشف إنما يعطينا مناعة بالألّا ننخدع بما نراه على وجوههم؛ فهذا مجرد أمر استقبال، لا يمثل ماضياً أو حاضراً، وحين يرم سبحانه وتعالى أمراً استقبالياً فهو يجربه عبادة المؤمنين، ولذلك نجده سبحانه وتعالى يرد بنفس الأسلوب على هذه الخواطر والمثالب: في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]

والبلاغ هنا غنى عن دخول المشركين المسجد الحرام أو اقترابهم منه، ومن الطبع أن تدور الخواطر هنا في نفوس عدد من المؤمنين الذين يستفيدون من المشركين في مواسم الحج، لأنهم أمة تعيش على اقتصاد الحج، حيث يبيعون السلع هؤلاء القوم ليكسبوا قوت العام، فإذا ماتم منع المشركين من الحج أو الاقتراب من المسجد الحرام، فمن أين يأتي الرزق الذي يحصلون عليه من البيع لهم؟ ولا بد أن يفكر المؤمنون: من أين سنأكل؟ نحن نحضر بضاعتنا وننتظر طوال الموسم حتى الحج؛ فإذا نقص عدد الحجاج فلنمن نبيع؟

فيرد الله سبحانه وتعالى على هذه الخواطر بقوله تعالى:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٢٨]

أى لا تخافوا الفقر، لأن الله يعلم ما سوف يحدث، والله هو الغنى وعند مفاتيح كل شيء وسوف يغنيكم من فضله ويفتح لكم باب الرزق مما يعوضكم وزيادة. وهكذا يرد الله سبحانه وتعالى على الخواطر التي تدور في نفس المؤمن ساعة نزول القرآن؛ حتى

تطمئن قلوب ونفوس المؤمنين فيقول عز وجل:

﴿يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاحِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨]

وفي هذا القول رد على الخواطر التي دارت في نفوس المؤمنين؛ وهم يرون المشركين يستقبلونهم بألفاظ ناعمة ووجوه غلظها البشاشة، فأوضح لهم الحق سبحانه وتعالى: لا تتخذوا فيما في القلوب عكس ما هو على الوجوه.

وقوله تعالى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨]

يبين أنهم بعيدون عن المنهج، فالفسق هو الخروج عن الطاعة، وهل الكافر والمنافق له طاعة؟

نقول: إنك إن نظرت هؤلاء تجدهم خارجين حتى عن المنهج الذي اتخذه لأنفسهم؛ فهم لا يلتزمون بمنهج الباطل الذي يعتقونه، إذن فهم فاسقون حتى في المنهج الذي ينتسبون إليه، فإذا كانوا كذلك مع منهج الباطل، فكيف بهم مع منهج الحق؟

وقوله تعالى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ يوضح بأنه قد تكون هناك قلة ملتزمة، وهذا احتياط قرآني جميل، كما أنها ردت على السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن أن هؤلاء كافرون - وليس بعد الكفر ذنب - فكيف يقال إنهم فاسقون أي عاصون أو خارجون عن الطاعة وهم غير مؤمنين أصلاً؟

نقول: إنهم خارجون حتى عن مناهج الكفر التي اختاروها لأنفسهم، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى وضعهم حين يقول:

﴿أَشْرَوْا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَسَدُوا عَنْ

سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

وهكذا يرينا الله عز وجل انقلاب المعايير عندهم، فيما الشراء؟ الشراء هو الحصول

على سلعة مقابل ثمن، فإذا قلت: اشتريت ساعة مثلاً، تكون أنت المشتري مادمت تدفع الثمن، والذي أخذ الثمن هو البائع، وهنا يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [التوبة: ١٦]

وكان المفروض - إذن - أن يكونوا قد دفعوا الثمن، لأن المشتري هو الذي يدفع الثمن، ولكن هنا عكست القضية؛ فجعل الحق سبحانه وتعالى الثمن هو ما يشترونه، مع أن الثمن هو الذي يدفع، فتكون القضية مخالفة لواقع البيع والشراء، والذي يجب أن نلاحظه أيضاً هو أن الثمن يساوي السلعة. فأنت تأخذ السلعة وتعطي للبائع ثمناً يساويها، لأن ثمن كل شيء يجب أن يكون مناسباً له، فإذا اشتريت شيئاً بسيطاً دفعت له ثمناً بسيطاً، وإذا اشتريت شيئاً ثميناً دفعت فيه ثمناً غالياً.

هذا كله ملحوظ حتى في الأعمال، وقد تكون ممن يرغبون في مشاركة الغير، وقد تجد من يشاكس غيره؛ يطلب من أحد أتباعه أن يسب فلاناً ويعطيه عشرة جنيهات، فإذا أراد أن يجعل التابع يضرب خصمه، يقول له: اضرب وأعطيك خمسين، وإن أراد أن يقتل التابع خصمه فهو يعطيه الألف من الجنيهات، وغالباً ما يقول هؤلاء الذين بلا إيمان: كل ذمة قابلة للانصهار بالذهب، لكن المختلف قيمة هو الكمية التي تنصهر أي ذمة، فهناك من تنصهر ذمته بـريال، وآخر تنصهر ذمته بمئتين أو ثلاثين، وهناك من تنصهر ذمته بملايين.

ويفتتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن هؤلاء الكفار قد حولوا الإيمان إلى سلعة تباع وتشترى، فهم قد باعوا إيمانهم، وبدلاً من أن يتقاضوا عنه ما يساوي الإيمان والإيمان أغلى من كنوز الدنيا كلها؛ باعوا إيمانهم بثمن قليل، أي أنهم حتى لم يقدروا قيمة الإيمان فباعوه رخيصاً. كيف باعوا الإيمان بثمن رخيص؟

نقول مثلاً: إن الذي يرتشى يفعل ذلك ويريد أن يعوّج ميزان الحق، والذي يغير ميزان الحق يشكك الناس في العدالة، وإذا شك الناس في العدالة فقدوا سندهم الأمان؛ لأن كل مظلوم أمله أن يرفع الأمر للقضاء فينصفه، أو أن يرفع أمره للمسئول فيعطيه حقه، فإذا أحس الناس بأن الحق قد ضاع نتيجة أنه أصبح هناك ثمن للإيمان.

وإن دفع اختلت الموازين، في هذه الحالة يفسد المجتمع كله، فكأنهم باعوا قساد المجتمع كله بثمان قليل جداً.

كما أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الحساب يوم القيامة؛ وكيف أن المؤمنين سيخلدون في الجنة وينعمون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسيدخل هؤلاء الكافرون النار وبذلك يكونون قد باعوا إيمانهم مقابل ثمن رخيص مهما كان المال الذي سيحصلون عليه؛ لأن مال الدنيا كلها لا يساوي يوماً في الجنة؛ لأن الدنيا موقوفة بزمن، ومتاعها محدود وقليل، فكأنهم باعوا الخلود في النعيم بمتعة وقته قد لا تستمر إلا أياماً أو سنوات. وحيث يعرف الكافرون أن الثمن الذي تقاضوه قليل جداً بالنسبة لما خسروه. وليتهم جعلوا الإيمان ثمناً يدفعونه للحصول على متاع قليل في الدنيا، ولكنهم زادوا على ذلك أنهم صدوا عن سبيل الله.

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فُصِّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [التوبة: ٦]

والصد بحدوث حين تكون هناك دعوة معروضة بأدلتها فتمنع الناس من أن يستمعوا إليها، لأنك تعرف أنهم لو سمعوها لاعتنقوها واقتنروا بها، ولذلك نجد الكفار مثلاً حين نزل القرآن والعرب أمة بلاغة وأمة بيان؛ عرفوا أنه لو سمع الناس القرآن لأحصوا بإعجازه وبلاغته وحلأته ولأمنوا به، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى على ألسنتهم في القرآن: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴾ (٣٦) ﴿ [فصلت]

لأن الكفار يعرفون أن الناس لو استمعوا للقرآن لآمنوا به، ولذلك فهم ينفونهم عن السماع، وإن قرأ أحد القرآن يأمرهم بعضهم البعض باللغو فيه حتى لا يفهم شيئاً، وهذه شهادة من الكفار بأن الأذان لو استقبلت القرآن لآمنت، واللغو هو نوع من الصد عن سبيل الله، وكان هناك نوع آخر من الصد عن سبيل الله أنهم كانوا يمنعون الناس من الاستماع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن حلأوة الدعوة ستجعل من يستمع إلى دعوة الرسول يؤمن بها. ولذلك فهم يصدون الناس عن

كلام الله تعالى وعن الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون لأهل الحجيج: لاتصدفوا الرجل الذي يقول إنه نبي، وهذه شهادة منهم أن الأذان لو استقبلت القرآن لسحبت أفتدثهم إلى الإيمان، وهذه شهادة ضدهم وليست لهم؛ لأنهم وانفقوا أن مباع الحجيج لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سببهم عن الكفر؛ لذلك كانوا يخافون من أن يتأثر الناس بهذا الدين الذي هو دين الحق فيؤمنوا به وهذا ما جعلهم يصدونهم عنه.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

[التوبة: ٩]

﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

وساء أي قبح، وليس هو قبح الآن فقط، ولكنه قبح حالياً وعظمت العقوبة عليه مستقبلاً.

وقوله تعالى:

[التوبة: ٩]

﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

يرينا دقة القرآن الكريم في أن السيء منهم ليس عملاً واحداً ولكنه أعمال متعددة؛ قول وفعل، أي هم يصدون الناس بالكلام ويمنعونهم باستخدام القوة في بعض الأحيان. وباستخدام الحق لكلمة «يعملون»! يلفتنا إلى أن أفعالهم ليست قولاً وليست فعلاً فقط، فهناك القول وهناك الفعل وكلاهما عمل؛ القول عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح. فلو قال الحق: ساء ما كانوا يفعلون، لقلنا فعلوا ولم يقولوا. ولو قال: ساء ما كانوا يقولون، لقلنا: قالوا ولم يفعلوا. وسبحانه أوضح لنا أن القول والفعل كلاهما عمل، وقال سبحانه:

[الصف: ١]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ (٢)﴾

ليبين لنا أن هناك فرقاً بين القول والفعل؛ القول أداة اللسان، والفعل أداة بقية الجوارح، والمعنى في قوله تعالى: «إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي ساء قولهم وفعلهم.

ويتابع المولى سبحانه وتعالى فيقول :

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَادَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾

ومن لا يرقب إلا وِلَادَةً في غيره إنما يظلمه، فإذا كان بيني وبينك قرابة، أو عهد، أو إيمان، فإن لم ترع ذلك تكون قد اعتديت على حقوقى عندك، ولينك قد اقتصرت في الاعتداء على حقوق الغير، لكنك - أيضاً - اعتديت على نفسك، لأنك أعطيتها متاعاً قليلاً في الدنيا، وتصل في الآخرة ناراً، إذن فقد ظلمت نفسك. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٥]

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨]

واليس الذى فعل فاحشة، يظلم نفسه؟ بل، ظلمها في الآخرة بعد أن أعطاهما شهوة في الدنيا، أى أنه أخذ متعة عاجلة بعذاب آجل. لكن الذى يظلم نفسه ظلماً شديداً ويحس هو الذى يرتكب إنما دون أن يأخذ متعة في الدنيا، فلا هو أخذ متعة دنيا ولا أخذ متعة آخرة، مثل الذى يتطوع لشهادة الزور، هو يأخذ عذاباً في الآخرة ولم يأخذ متعة في الدنيا.

وقد يقول قائل: إن هذه الآية مكررة لأن الله تعالى قال من قبل :

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلَادَةً﴾ [التوبة: ٢٨]

ونقول: إن الموضوع يختلف، ففي الآية الثامنة من سورة التوبة يبين الحق أنهم إن تمكنوا من المؤمنين فلن يراعوا قرابة ولا جواراً ولا حلفاً، وإن أظهروا عكس ذلك، أما في الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها فهم يظلمون أنفسهم ويبيعون إيمانهم بشئ قليل، وهناك فرق بين ظلم الغير وظلم النفس.

وهم في صددهم عن سبيل الله تعالى وعدوانهم على المؤمنين، لم يحصلوا على فائدة دنيوية، بل حاربوا الإيمان وحاربوا الدين فأخذوا الإثم ولم يستفيدوا شيئاً، فكانهم لا يرفقون إلا ولا ذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم هم المعتدون، لأنهم دون أن يعتدي عليهم تطوعوا بالعدوان على دين الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم. ومن بعد ذلك تأتي رحمة الله لثريتنا كيف أن الله تعالى رحيم بعباده وخلقه، فالحق سبحانه وتعالى يجبرنا بأنهم مهما فعلوا فإنهم إن تابوا يقبل الله توبتهم، لذلك يقول الحق جل جلاله:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الإسلام يجتُب ما قبله، وأن الباب مفتوح دائماً لتوبة المشركين والكافرين مهما كانت ذنوبهم، وهكذا تكون رحمة الله تعالى. وتلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: «فإن تابوا» ولم يقل «إذا تابوا» لأنه لو قال: «إذا تابوا» نكون توبتهم مؤكدة، ولكن قوله: «فإن تابوا» فيها شك، لأن ما فعلوه ضد الإيمان كثير، والذي نأمل فيه قليل، ولكن التوبة تفترض أن يباشر التائب بعدها مهمته الإيمانية. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ [التوبة: ١١]

إذن فالهمة الإيمانية بعد التوبة إنما تكون بشهادة أن «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وبطبيعة الحال لا بد من مباشرة الصلاة لأنها تجمع كل أركان الإسلام، وهي عمل يومي، وليست عملاً مطلوباً من الإنسان مرة واحدة كالخروج، وليست كالصوم، فالصوم مدته شهر واحد من السنة. إذن لكي نتأكد التوبة فلا بد أن يؤدي التائب الصلاة في وقتها كل يوم فهي العمل اليومي الذي لا يؤجل ولا يتأخر عن وقته، والصلاة قرنت

غالباً بالزكاة في آيات القرآن الكريم لأن الزكاة تصحية بالمال، والمال ناتج العمل، والعمل ناتج الوقت، والصلاة تصحية بالوقت، فكان الصلاة - كما قلنا - فيها زكاة.

والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَئِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ رَفَعْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ١١]

إنه لا بد أن نلاحظ في التفصيل هنا المراحل الإيمانية التي بينها الله عز وجل لنا، المرحلة الأولى وهي تحمل الاضطهاد والصبر، والمرحلة الثانية أنه لامهادنة بين الإيمان والكفر، وهذه حسمت محاولة الكفار تميع قضية الإيمان بأن نعبد إلهكم فترة وتعبدون إلهنا فترة، وكانت هذه عملية مرفوضة تماماً الآن وفي المستقبل وحتى قيام الساعة. ثم جاءت مرحلة المعاهدات ثم نفض العهود ثم مهلة الأشهر الأربعة الحرم التي أعطيت للكافرين. وكل هذه مسائل مقننة، ولم تكن الأمة العربية تعرف التقنينات.

إن فكل هذه التقنينات جاءت من السماء، والتقنينات في الأمم تأخذ أدواراً طويلة، ولا يوجد قانون بشري يولد سليماً وكاملاً، بل كل قانون يوضع ثم تظهر له عيوب في التطبيق، فيعدل ويطور ويفسر ويحتاج إلى أساطين القانون الذين يقضون عمرهم كله في التعديلات والتفصيلات، فكيف ترتب هذه الأمة العربية الأمية التي لم يكن لها حظ من علم ولا ثقافة كل هذه التقنينات؟

نقول: إنها لم ترتب، وإنما رتب لها ربها الذي أحاط بكل شيء علماً، فكل هذه المراحل التي مرّ بها الإيمان نزلت فيها تقنينات من السماء تبين للمؤمنين ما يجب أن يفعلوه.

﴿لَئِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]

ونحن عادة نعرف أخوة النسب، فهذا أخى من أبى وأمى، أو هذا أخى من الأب فقط، أو هذا من الأم فقط، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٥٠]

هذه أخوة النسب، ونحن نعلم أن مادة الأخوة تأتي مرة لتعبر عن أخوة النسب،

وتأتى مرة كلمة «إخوان» لتعبر عن الأخوة في المذهب والعقيدة، وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يرفع الإيمان إلى مرتبة النسب، فقال عز وجل:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]

ليدلنا على أنهم ماداموا قد دخلوا معنا في حظيرة الإيمان فلهم علينا حق أخوة النسب فيما يوجد من تواد وتراحم، وترايط وحماية بعضهم البعض دائماً، وحب ووفاء إلى آخر ما نعرفه عن حقوق الأخوة بالنسب. ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال:

﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]

ولم يقل إخوانكم، لماذا؟

نقول: ليس من المعقول أن يخرجوا من كل ما كانوا فيه من آثام بالتوبة، ثم يصبحوا في نفس التو واللحظة إخوة، لكن ذلك يحدث عندما يتعمق إيمانهم، ويثبت صدق توبتهم حينئذ يصبحون إخوة.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١٢]

كيف يكون التفصيل لمن يعلم؟ وما دام يعلم فلماذا التفصيل؟

ونقول: إن المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات لمن يريدون أن يعلموا العلم الحقيقي الذى يأتي من الله، لأن هذا العلم له أثر كبير على مستقبل الإيمان، ولذلك فغير المسلمين الذين يهتمون بدراسة الدين الإسلامى دراسة جادة للبحث عن العلم الحقيقي ينتهون إلى إعلان إسلامهم، لأنهم ماداموا أهل علم وأهل مواهب وأهل طموح في فنونهم، ومادامت شهوة العلم قد غلبتهم، وأرادوا أن يدرسوا منهج الإسلام بمرشوعية، لذلك نجدهم يعلنون الإسلام لأنهم ينظرون النظرة الحقيقية للمدين الذى يدرسونه، وهم يأخذون الإسلام من منبعه الإيمانى وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يأخذون الإسلام من المنسويين للإسلام، أى من المسلمين؛ لأن المسلمين قد يكون فيهم عاص، وقد يكون فيهم سارق، وقد يكون فيهم مُرتشٍ، وقد يكون فيهم كذاب، وقد يكون فيهم منافق، ولو أخذوا الإسلام عن المسلمين لقالوا: ما هذا؟ معصية وسرقة وكذب وورشة ونفاق؟!

سورة التوبة

﴿٤٩﴾

إنني أقول دائماً لمن لم يدرس الإسلام من أهل البلاد الأخرى: لا تنظر إلى المنسوبين للإسلام، ولكن انظر إلى الإسلام في جوهره ومنهجه: (القرآن والسنة)؛ هل جرم الرشوة والرشوة والرقعة والكذب والتفاد وجعل لها عقوبة أو لا؟ نعم جرّمها.

إذن فهذه الأفعال كلها التي وجدتها في عدد من المسلمين واستكرتها ليست من الإسلام في شيء، ولكنك إذا ذهبت إلى الإسلام لتعرفه من منابعه العلمية وهي معزولة عن المنسوبين إليه لا تنتهي إلى الإيثار.

ولذلك لو عرف المسلمون الذين ينحرفون عن المنهج، ماذا يفعلون بالإسلام وكيف يسيرون إليه؛ لعلوا أنهم يفعلون شيئاً خطيراً؛ لأن الإسلام منهج وسلوك، وليس منهجاً نظرياً فحسب، بل هو منهج عملي يطبق في الحياة، ولذلك فإذا كان القرآن الكريم يمثل قواعد المنهج، فسيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل المنهج العملي التطبيقي للإسلام. ويقول الحق سبحانه:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١]

والمسلم حين يطبق منهج الإسلام يلتفت بنظر غير المسلم إلى هذا الدين ويحببه فيه^(١)، وحين يفعل ما لا يرضاه الإسلام يتفرّج غير المسلم من الدين، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف]

لأن فعلك حين يختلف مع الدين الذي تدعو إليه وتؤمن به، فهو يتحول

(١) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بحمده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيباً، ووضعت طيباً، ووقعت فلم تفسد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (١٩٩/٢)

إلى حجة ضد الدين، فيقول غير المسلم: لقد رأيت المسلم يغش، ورأيتَه يسرق، ورأيت يده تمتد إلى الحرمات، إذن فكل منحرف عن الدين إنما يحمل فأساً يهدم بها الدين، ويكون عليه وزر عمله، ووزر من اتخذوه قدوة لهم^(١).

ولقد قلنا: إننا حين ننظر إلى التمثيل الدبلوماسي في العالم الإسلامي، نجد اثنين وسبعين دولة إسلامية لها سفارات في معظم دول العالم، وأنساءل: كم من أفراد هذه السفارات يتمسك بالمظهر الإسلامي؟ أقل القليل. وكم من الجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية يتمسكون بتعاليم الدين؟ أقل القليل. ولو أنهم تمسكوا جميعاً بتعاليم الإسلام لعرفت دول العالم أن لهذا الدين قوة ومناعة تحميه. وأن هذه المناعة هي التي منعت الحضارة المادية المنحرفة من أن تؤثر في هؤلاء، ولكان لفتة قوية لشعوب العالم لكي تدرس هذا الدين، ولكنك تجدهم يذوبون ويتهاقنون على الحضارة المادية للدول التي يقيمون فيها، مما يجعل شعوب هذه الدول تقول: لو كان دينهم قوياً لتمسكوا به، ولم يتهاقنوا على حضارتنا.

وإذا درسنا تاريخ الإسلام نجد أنه لم ينتشر بالقتال أو بالسيف؛ لكنه انتشر بالأسوة الحسنة، وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخِوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَفْصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١)﴾ [التوبة]

أي نبينها لقوم يبحثون عن العلم الحقيقي، الذي بينه الله عز وجل في منهجه، ولذلك نجد مثلاً أنه إذا وصلت أمة من الأمم إلى كشف جديد فأهل العلم في الإسلام يعرفون أنه ليس كشفاً جديداً؛ لأن الإسلام ذكره منذ وقت طويل.

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا يتقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يتقص ذلك من آثامهم شيئاً». أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٧٤) وأحمد في مسنده (٢ / ٢٩٧) الترمذي (٢٦٧٤) وابن ماجه (٢٠٦). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فمثلاً في القانون في ألمانيا وصلوا إلى مادة في القانون سموها: «سوء استغلال الحق» فأنت لك حقوق ، ولكنك قد تسيء استغلالها. وبدأت الدولة في ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين تهدف لمنع إساءة استغلال الحقوق ووضع شروح لهذه القوانين وتطبيقها إلى آخره ، وذهب محام مسلم من بني سويف ليحصل على الدكتوراه من ألمانيا ، فاطلع على هذه المسألة ، وقد كان يحضر محاضرة بلفيها صاحب قانون نظرية «سوء استغلال الحق»، فقام المحامي المسلم وقال له: أنت تقول إنك واضح هذه النظرية؟ فقال المحاضر الألماني: نعم. فقال المحامي: لقد جاءت هذه النظرية منذ أربعة عشر قرناً في منهج الإسلام. وارثك المحاضر الألماني ارتباكاً شديداً ، وجاء بالمستشرقين؛ ليناقشوا هذا المحامي المسلم، وجاءوا بكتب السيرة النبوية، وأخرج المحامي للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان جالساً فجاءه صحابي يشكو من أن أحد الصحابة له نخلة في بيته، والبيت مملوك للصحابي الشاكي، والنخلة مملوكة للصحابي الآخر، وقد تعود أن يأتي الصحابي صاحب النخلة إليها كثيراً ليأخذها ويلقحها ويطمئن عليها، وكأنه قد جعلها «مسارحاً» كما يقول المثل الشعبي، فتعرضت عورة أميرة الصحابي صاحب البيت إلى الحرج، فذهب يشكو الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضر الرسول صاحب النخلة وأوضح له بما معناه: «إما أن تهب النخلة لصاحب البيت، وإما أن تبيعها له بالمال ، أو أن تقطعها^(١)» .

لقد أوضح له الرسول صلى الله عليه وسلم: أن النخلة حقك ولكنك

(١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن لقلاً في حائط عذق وإنه قد آذاني وشق عليّ مكان عذقه فأرسل إليه النبي ﷺ فقال: يعني عذقك الذي في حائط لقلاً. قال: لا، قال: فبه في، قال: لا، قال: فبني عذق في الجنة، قال: لا. فقال النبي ﷺ: «مارأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام».

أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٨/٣) والحاكم في مستدركه (٢٠/٢) والبيهقي (٢٠٠٠) في كشف الأستار. قال البيهقي في مجمع الزوائد (١٢٧/٣): «فيه حديث ابن محمد بن عفيف وفيه كلام وقد وثق».

أسأت استعمال الحق بكثرة ذهابك إلى مكاتبها بسبب وبغير سبب، مما عرّض عبورة صاحب البيت للمتاعب^(١). وكان هذا الفعل هو المثل الحي لسوء استغلال الحق. وكان من أمانة العلم أن يعدل أستاذ القانون الألماني في محاضراته ويقول: لقد ظننت أنني قد جئت بشيء جديد، ولكن الإسلام سبقني إليه منذ أربعة عشر قرناً. وقملاً تم التعديل. واعترف القانون الألماني بأن الإسلام قد سبقه في نظرية «سوء استغلال الحق» منذ ألف وأربعمائة سنة.

ولذلك تجد أن صفة الأمانة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أمته^(٢)، كانت شهادة تفوق : لأنها لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم السابقة، وإنما أخذته عن الله؛ لأن أقصى ما يصل إليه غير المؤمنين في علمهم أن يحيى إليهم العلم من بعضهم البعض، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاء لها العلم من الله، وسادت الدنيا أكثر من ألف عام.

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك:

﴿وَأِنْ تَكْثُرُوا أَتْمَنَتْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾

ونكثروا الأيمان : أى لم ينفذوا بنود العهد، والله سبحانه وتعالى يعطينا هنا حيلة قتال الكفار بعد كل المراحل التي حاربوا فيها الإيمان، فهم قد نقضوا

(١) وقد أرشدنا رسول الله ﷺ لأدب عدم الاطلاع على عورات المسلمين، فمن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من حجر في حجر النبي ﷺ ومع النبي ﷺ مدرى يحك به رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنا جعل الاستئذان من أجل البصر». أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٤١) ومسلم (٢١٥٦)

(٢) قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَدْعُوهُمْ إِلَى الْكِتَابِ وَالنُّورِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. قال الفرطى في تفسيره: (الأمي): منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها. لم تتعلم الكتابة ولا تقرأها. قاله ابن العربي. وقال ابن عباس: كان يبيكم ﷺ أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْلُمُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحِطُ بِهِ﴾ [المنكوت: ٤٨]